周易經疑

周易經疑目錄

至正己丑三月印行

卷之一

諸卦言元亨利貞

答

諸卦言大人

乾諸爻皆言龍九五獨不言龍

問變化

問性命性情

答

問諸卦言與時

問德業

乾坤文言彖象詳略不同

問陰陽變化

問乾坤變而爲諸卦

剛來柔進之類程朱之說得失

西南東北之象

答

諸卦言無疆

諸卦言有慶

諸卦言匪寇婚媾

問屯蒙反對之卦

問屯蹇困三卦

問蒙卦之義

蒙六五倚任於九二之臣豫六五倚任於九四之臣

諸卦言亨利貞而不及元

諸卦言利涉大川

答

需同人二卦取象於郊

需於郊无咎同人於郊无悔

需解言致寇至

諸卦言中正正中

答

問利見用見

問訟小畜大有彖傳

又問中正正中

錫帶錫命錫馬寵數皆以三言

訟九二九四俱云不克訟

諸卦言丈人武人何以分幽人邑人何以辨

師復言无咎

諸卦取象於禽

諸卦言小人勿用

諸卦取象於田獵

答

問師比二卦

師師勿用師利用行師

諸卦言剛中

問卦言元永貞

諸卦言小人

卦言有禽無禽

二卦言密雲不雨自我西郊

卦言不雨既雨遇雨方雨

問小畜大畜貞

卦言得位與應同異

答

剛中剛應剛巽而志行同異

諸卦言復

又問

答

小畜與渙二爻取象於血

諸卦言月幾望

諸卦取象於鄰

又問

諸卦言德同否

眇能視跛能履先後

問履貞二爻稱武人

履歸妹二爻稱幽人

元吉天佑上佑其象同異

又問諸卦言鄰

答

大往小來小往大來占象先後及剛柔陰陽

答

二卦取象於野

問君子之正

問門戶取象

又問

答

同人與震二爻皆以陵言

同人先號咷後笑旅先笑後號咷

諸卦言命同異

諸卦言自天佑之吉无不利

諸卦言用亨

又問自天佑之吉无不利

利建侯行師

諸卦言時義時用時之義不同而皆賛之以大矣哉

雷出入於地取象不同

問介於石困於石

問經言卦之時

陰柔之才陰柔用譽

先甲三日先庚三日

問咸臨二卦

臨卦八月周正夏正

諸卦言剛中而應或不言應

臨无妄言天之道天之命

諸卦言王假

睽革卦言二女同居

諸卦言柔進而上行得中而應乎剛及言柔得中不言應

損益二卦言十朋

諸卦反對爻辭相類與不同

問損卦

諸卦言元吉

夬姤二卦言臀无膚

問夬卦

答

諸卦爻曰禴曰享曰祭其名同異

諸卦爻言无咎

答

諸卦爻言用禴用享於西山岐山同異

答

諸卦言大吉言无咎言志同異

答

諸卦言享祀祭祀享於帝啟薦之上帝禴祭同異

震既濟二爻皆言七日得

諸卦言正中中正

艮二爻何以取象於身

既濟未濟言濡其首濡其尾伐鬼方

又問

答

既濟未濟諸爻同異

卷之三

答

大傳與說卦言神同異

大傳七章十章言易與聖人

問聖人有以見天下之賾至曰見曰極曰鼓

河圖大衍之數不同聖人畫卦止於八

天地與大衍之數

問陰陽策數

答

問神明德行

象辭變占其類不同

變通通變其旨同異

邵子朱子論四象不同

問太極與性命之理至陰陽柔剛仁義

答

河圖洛書聖人則之以作易與卦之數不同

乾坤其易之緼與其易之門何以分 至 立與行何以

辨

大傳言易立乎其中行乎其中與象爻變動在其中

道一也或以謂之言或以之謂言

神而化神而明變通先後

答

問變通

答

八卦言象不言象

答

八卦既以俯仰遠近而得又由太極而生何賦所以

則於圖書者可得而聞其說歟

問聖人作易

十三卦之制作言利不言利

又問卦之制作

問利涉用涉不利涉不可涉

十三卦之制作尚象取義

答

闔戶闢戶謂之乾坤二卦不言門反於隨與同人言

之與明夷節卦言門庭戶庭之異

二章言神明之德天地之撰萬物之情至不曰神明

之德而曰其德

答

憂患之道三陳之義

說卦言後天之學主帝主神而言

答

說卦第六章

諸卦言天

聖人繫易取象不同

答

諸卦取象不合

卦象言馬意義

問車與取象

巽爲木坎離艮亦爲木震不爲木

序卦上經言天地下經言恒不言咸

問揲蓍

諸卦爻言朋

問易言王公侯

問元亨利貞

天地之心天地之情

卦爻言利貞與諸卦言利艱貞利女貞永貞利不息之貞

卦爻言利有攸往與无攸利

象傳言命與文辭不合

程子朱子之言卦變不同

問乾坤六子 至艮獨不言山

問卦爻言吉

卦爻言利貞其旨同異又有貞吉貞凶貞吝

答

問處憂患

問稱先王者七至餘皆言君子

問六十四卦之名

聖人序卦抑有意歟上下經卦數不同何歟

周易經疑目録終

周易經疑卷之一

進士臨川涂溍生易庵擬

乾元亨利貞彖傳文言析之爲四德大明終始朱子謂聖人之元亨然終若指貞而言何歟各正性命言天道之利貞朱子謂各正者得於有生之初又若指元而言何歟文言曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹專以義言而不言仁禮知體仁合禮和義貞固明言仁禮義而不言知何歟

乾之四德元爲重而貞次之專言元則貫乎天德之始終元者元之元也亨者元之通利者元之遂貞者元之成也然元不生於元而生於貞不始則無終不終則無以爲始也言聖人之元亨而曰大明終始推明元亨之所自來言天道之利貞而曰各正性命非元無以爲利貞也言善之

長嘉之會義之和事之幹不言仁禮知而獨言義者恐人以利爲利不知義之爲利也言體仁合禮和義幹事而不言知者貞固卽所以爲知凡屬北方者非兩字不足以盡其義故不曰知而曰貞固也或者曰不言體元而曰體仁顯諸仁也不言知而言貞固藏諸用也

文言曰君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事何以言仁義禮而不明言知歟大傳言知崇禮卑則不及仁義仁者見之謂之仁知者見之謂之知則又不及義禮說卦立人之道曰仁與義而不及禮知其旨何在在天爲元亨利貞在人爲仁義禮知理一而已言體仁合禮合義而不明言知者貞固者知之事也非知安能貞固所謂知而弗去是也先儒謂屬北方者須用兩字方盡其義言貞固而不言知者知不足以盡幹事之義也大傳曰

知崇禮卑以清濁言知崇如天所以極其高明禮卑如地所以極其卑順故不及仁義仁者知者以動靜言稟陽之多者爲仁稟陰之多者爲知故不及義禮說卦立人道曰仁義以人道大端言仁屬乎陽可以包乎禮義屬乎陰可以包乎知四德之義廣矣大矣隨事而見各有攸當其可以執一而求之哉

乾坤千變而爲泰否咸恒十變而爲損益否泰乾坤之交不交損益則艮兌巽震之合濟是亦咸恒之變也自否十歷而爲剝復則陰極而陽始進也自益而後即繼以夬姤則陽極而陰始進也何否泰之後至剝復之難而損益之後至夬姤之近歟然則聖人上下二篇之序亦有微意歟

聖人序卦於陰陽消長之機必寓夫扶陽抑陰之意天地之間有陰必有陽其性雖未嘗一日不相反然亦不可以

一日而相無也聖人作易常以陽爲君子而引翼扶持惟恐其不盛陰爲小人而排擯抑黜惟恐其不衰上經首乾坤十變而爲泰否乾坤之交不交猶先天所謂天地定位否泰反類是也下經首咸恒十變而爲損益艮兌巽震之合猶先天所謂山澤通氣咸損見義雷風相薄恒損起意是也然否泰陰陽消長之機否之後十歷而後繼之以剝者惟恐陰之剝盡乎陽也故幸其遲損益盛衰之始益之後卽繼之以夬者惟恐陽之不决乎陰故幸其速聖人扶陽抑陰之意於此可見矣

易六十四卦重卦皆取重義惟乾坤不然何歟六十四卦皆仍本卦之名而乾則言天言健而不言乾至於坎則象皆加以習何歟合大象而觀或言君子或言先王或稱大人或稱上與后又何歟

重卦皆取重義而乾坤不然者天地各一而已天無二天地無二地故也然天之行也今日一周明日又一周地勢順傾而高下相因則雖不言重而重義在其中矣乾爲六十四卦之首言天言健者乾爲君尊之而不名也至於坎則辭象皆加以習者舉此一卦以爲例餘不復加可以類推矣孔氏曰通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王兼諸侯則稱后稱上以有位言稱大人則以德言也程氏曰以德則稱君子以政則稱后以創法言則稱先王對下言則稱上以繼統言則稱大人此其大畧也

言君子 五十三　言先王 比豫觀噬嗑復无妄渙

大人 乾　上 剝　后 泰復姤

文言曰而況於人乎況於鬼神乎豈彖曰而況於人乎況於鬼神乎其意同歟異歟謙彖曰鬼神害盈而福謙大傳曰鬼

神之情狀又曰陰陽不測之謂神又曰所以成變化而行鬼神抑又何歟願究其旨
易大象曰天行健地勢坤乾不言名坤不言德何也明兩作離水洊至習坎洊雷震兼山艮隨風巽麗澤兌皆取重義而乾坤二象不言重何歟乾坤離坎如天行之類象皆在上震艮巽兌如洊雷之類象皆在下何歟
乾之卦辭言元亨利貞謂之四德坤加牝馬其貞不同矣與屯臨隨无妄革之元亨利貞同歟有言元亨而不及利貞有言利貞而不及元亨又何歟
元亨利貞之辭見於文王者爲占則七卦无不同而見於夫子則以爲四德非他卦之所及唯乾坤足以當之坤之貞由不及乾者乾以剛固爲貞坤以柔順爲貞故取牝馬健行之象有言元亨而不及利貞其占不過大亨通而已

有言利貞而不及元亨其占不過可利於正主事而已

乾九五曰飛龍在天利見大人革九五曰大人虎變未占有孚夫大人一也或言飛龍或言虎變何歟卦言利見大人者九四爻言利見者凡三其旨同歟異歟諸卦皆言利見而升獨言用見何歟六十四卦之象惟離卦曰大人以繼明照四方豈自離之外他不足以言大人歟困則大人吉否則大人亨而又吉如乾固可以合德言矣而在否困皆謂之吉又何歟

乾之彖曰時乘六龍以御天文曰見羣龍无首吉是六爻皆以龍言然於九三獨不言龍而言君子何歟

乾之彖曰乾道變化大傳曰變化見矣剛柔相推而生變化擬議以成其變化天地變化聖人效之此所以成變化而行鬼神也又曰知變化之道說卦曰然後能變化既成萬物其

言變化同歟又曰剛柔相推變在其中矣言變而不及化又何歟

乾之彖曰乾道變化各正性命大傳曰成之者性也成性存存道義之門說卦曰昔者聖人之作易也將以順性命之理窮理盡性以至於命數章所論之性同歟異歟乾文言又曰利貞者性情也則以性兼情言何數章皆不言情而此獨言情歟

性一也各正性命成之者性將以順性命之性窮理盡性此四者皆兼人物之性而言之成性存存專以人所受而言乾文言以性而兼情以見利貞乃萬物收斂歸藏爲性情之實故以性情言然析而分之言性則情在其中言情則性以爲本知此則明問可得而辨矣

乾之文言曰終日乾乾與時偕行亢龍有悔與時偕極損曰

損益盈虛與時偕行益曰凡益之道與時偕行豊曰天地盈虛與時消息遯曰剛當位而應與時行也小過曰過以利貞與時行也其旨同歟異歟

乾文言君子進德修業欲及時也大傳曰可久則賢人之德可大則賢人之業又曰富有之謂大業日新之謂盛德夫易聖人所以崇德而廣業也所謂德業同歟異歟

乾文言凡六節中彖象之意坤文言於彖象則止一陳之而已其詳畧不同何歟或曰古有是語而夫子不過述之而已然歟否歟

乾之彖曰乾道變化是先變而後化也大傳曰化而裁之謂之變是先言化而後言變何歟變化見矣先儒以為陰變而陽化此所以成變化而行鬼神先儒以為陽變而陰化其說不同何歟

程傳謂乾坤變而爲諸卦无復諸卦再變之理故凡彖傳言剛柔往來者俱就乾坤二卦言之至於訟上乾下坎亦云剛來則上體純乾安得謂之剛來耶如此則本義卦變之說似爲得矣然渙柔得位乎外而上同是六往居三不得爲得位也若以外爲居四則又非本義卦變互換轉移止一爻之例耳然則程朱亦未悉夫子贊易之例敢求其說而貫通之俾聖人之意昭然豈不爲明經之偉歟

彖言剛來柔進之類蓋推成卦之由也程子言卦變凡九皆自乾坤而來如需隨蠱賁无妄咸恒漸渙是也然訟之剛來得中无妄之剛自外來有不通矣朱子於程子九變卦外又推十卦如泰否噬嗑大畜晉睽蹇解升鼎是也有一體自變者有兩體互變者有兼上下言之者然以復之卦自漸來則于得位乎外而上同之說亦不通矣程子朱子之說孰得而

孰失請詳其旨

坤之卦辭曰西南得朋東北喪朋蹇利西南不利東北二卦不同皆取西南東北之象解言利西南而不及東北小畜惟言自我西郊何也

坤以陰陽之方言蹇以險易之義言其旨各有所在也文王八卦方位坤居西南艮居東北西南陰方也東北陽方也坤者陰也故西南得朋以陰從陰也東北喪朋以陰從陽也坤言西南東北豈非以陰陽之方言乎西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處乎易而不利止於險阻也蹇之言西南東北豈非以險易之義言乎愚謂坤但取西南而遂及東北蹇上本爲艮但取東北而遂及西南或者蹇下體爲坎坎中爻變則爲坤矣解者蹇之反當解之時則无險阻之可言矣

故利西南之廣大平易不及東北宜矣小畜取雲雨之象西郊陰方陰倡則不和而不能成雨所以專言西郊也然則解取其義小畜亦取方言也愚謂蹇止乎坎中是以言利西南不利東北解動乎險外是以但言西南之利而不復言東北之不利也歟文王演易於羑里視岐周為西方故但言西郊也若既濟言東鄰西鄰東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二先天離東坎西今既濟離先坎後即方位之自東而西也東鄰指離六二西鄰指坎九五此與程子不同亦以方位言也

坤之彖曰坤厚載物德合无疆又曰牝馬地類行地无疆又曰安貞之吉應地无疆臨大象曰君子以教思无窮容保民无疆益之彖曰損上益下民說无疆又曰益動而巽日進无疆其旨同否

坤之彖曰乃終有慶又曰積善之家必有餘慶履上九曰元吉在上大有慶也大畜六五曰六五之吉有慶也頤上九象曰由頤厲吉大有慶也晉六五象曰失得勿恤往有慶也益之彖曰利有攸往中正有慶升彖用見大人勿恤有慶也困九二象曰困于酒食中有慶也豐六五來章有慶兌九四象曰九四之喜有慶也所言有慶同歟異歟

屯六二曰匪寇婚媾貢六四曰匪寇婚媾睽上九曰匪寇婚媾其音同否震上六之婚媾有言漸九三曰利禦寇或言婚媾而不言寇或言寇而不言婚媾何歟

屯蒙反對之卦也君子體之有經綸果行育德之分何也雲上於天需與雲雷屯俱為坎在上之卦又何以有飲食宴樂經綸之不同也

屯蹇困三卦大抵艱難之時也彖言利健俟利見大人貞大

人吉皆欲大德之人以濟夫屯蹇困之患難也然屯九五則屯其膏蹇九五則大蹇朋來困九五則劓刖其處屯蹇困之世不同何歟屯六二則屯如邅如而不可以進蹇六二則致匪躬之節而終无尤困九二則雖有朱紱方來而征則凶矣其處臣位又不同何歟

蒙彖言利貞而彖傳釋以養正何也蒙卦二剛乃治蒙者四柔乃處蒙者也上九以剛居柔何以有爲寇之戒初六陰柔在下正蒙暗之人也又何以言發蒙之道

蒙六五倚任於九二之臣而得吉豫六五倚任於九四之臣而得貞疾不死何歟且豫六二有柔中之德其介如石正居臣位相應之地而不用之反倚於四又何歟

易卦言亨與利貞凡七蒙咸恒萃兌渙小過是也而皆不及元何歟離言利貞而後言亨困又止言亨貞而不言利何四

德之難備如是歟至於遯與旣濟不同矣而皆以亨小利貞言之抑又何歟

需言利涉大川彖曰往有功也蠱言利涉大川彖曰往有事也同人曰天行大畜曰應乎天益曰木道乃行復言乘木有功中孚言乘木舟虛卦言利涉大川一也取象巽歟謙初六言用涉頤上九言利涉未濟六三亦言利涉取象同歟訟言不利頤六五言不可涉不可亦有所辨願聞其旨

易之所言不同者當就其卦義而觀之何以然哉當蠱之時方天下壞亂宜涉艱險以往濟之是往有事也同人之時天下皆同至誠无私可以濟險難者乾之行也大畜則所宜施其所畜以濟天下所以能涉大川以應乎天也益之時當艱危險難所益至大故益已大行益誤作木也中孚而濟險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛无沉覆

之患謙之時自處以謙衆所共與雖以之涉險亦无患害

頤之上九身當大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下

之治安故曰利涉未濟六三未濟有可濟之理若能涉險

而往從之則濟矣故利涉大川也與人訟而必陷危險則

陷其身也故曰不利頤之六五以陰柔之才不處艱難變

故之際故云不可

需之初九曰需于郊同人之上九曰同人于郊二卦之義不

同皆取象於郊何也一係之初一係之上又何歟

需初九需于郊同人上九同人于郊取象於郊一也或在初

或在上何歟需于郊則无咎同人于郊則无悔又何歟

需之九三曰需于泥致寇至解之六三曰負且乘致寇至二

爻何以有致寇之道

需比隨三卦皆以正中言訟履同人觀益姤節離晉豫艮井

十三卦皆以中正言曰正中曰中正豈有不同歟解之其來復吉乃得中也泰之得尚於中行言中而不及正大畜之大正臨之大亨以正言正而不及中又豈有偏及歟

論中正正中之說无不同論言中而不及正言正而不及中爲有異蓋正中者既正而且中也中而正既中而且正也言正而不及中正不可以兼中言中而不及正者中足以該乎正也

卦純言利見大人訟蹇萃共三卦升獨言用見利與用抑有辨歟爻純言利見大人乾之二五蹇之上六卦爻之所言利見抑有異歟

利見大人之占辭无不同而見於卦爻則有異訟蹇萃之時言利見而升則言用見宜用此道以見爻則但言其得此爻而利見大人而已初未嘗相遠也

訟彖傳既以剛來得中爲九二當有孚窒惕中吉矣至於九二爻辭則云不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚然則夫子釋經之意非周公繫爻之意歟若曰易不可爲典要則小畜大有彖傳俱云柔得位而上下應之頗與爻辭相合又何歟

訟九五象曰訟元吉以中正也需九五曰酒食貞吉以中正也比九五曰顯比之吉以正中也隨九五曰孚於嘉吉位正中也中正正中何以分

訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之師九二曰王三錫命晉之卦辭曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接凡其寵數皆以三言何歟

訟九二九四爻位不同而俱云不克訟何歟

易之所稱大人小人固以大對小言之矣然師言丈人者一諸卦言武人者二言幽人者二言邑人者三夫人一也而曰

丈曰武曰幽曰邑之不同何歟丈人與武人何以分幽人與邑人何以辨願究其旨

師貞丈人吉无咎蓋是吉而无咎也復初九復自道何其咎吉是无咎而又吉也何歟

師六五曰田有禽恒九四曰田无禽解九三曰田獲三狐巽六四曰田獲三品比九五曰失前禽井初六曰井无禽屯九三象曰以從禽也其取象同否

師上六大君有命開國承家小人勿用是爵命封賞不可及於小人也既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用是不可用小人行師騁威武也行師既小人勿用矣何以論功而又曰小人勿用歟本義於既濟九三云占法與師上六同所謂同者又何歟

師之六五曰田有禽比之九五曰失前禽恒之九四曰田无

禽解之九二曰田獲三狐巽之六四曰田獲三品諸卦爻位不同而皆有取於田獵何歟

古之田也有去害之義師之六五解之九二是也有好生之仁比之王用三驅是也田而無所獲者久非其位大无功也田而有所獲者徧及上下成巽之功也然師六五之田以田中言與恒解巽之田不能無異先儒有曰師以坎爲害田之豕六五用師以獵禽也比因坎象師之反體故取三驅之象下四陰所得之禽上陰則所失之禽也解九二之獲三狐亦有坎巽六四之獲三品則有離離爲雉獨恒四无禽於坎離皆无取耳

師比反對之卦大象以君子體之而有容民畜衆建萬國親諸侯之分何歟且比彖取人來比已比大象已比人又何歟

師之彖曰師貞丈人吉是師師者丈人也而六五則曰長子

師師何歟九二稱王三錫命而上六則曰大君有命豈大君卽王而有命卽錫命歟泰極而否正用師治亂之時也而曰勿用師謙豫同人无事之時也而曰利用行師一則曰大師克相遇高宗與震用伐鬼方三年克之而復之用行師十年不克征何其相反如是

師臨无妄革升彖皆言剛中而應其旨同否蒙履先言剛中而後言應比小畜坎困井皆言剛中而不言應訟漸節中孚言剛得中亦不言應豫言剛應而志行遯言剛當位而應皆不及中同人言中正而應而又不言剛其義安在

比彖曰比吉原筮元永貞无咎萃九五曰萃有位无咎匪孚元永貞悔亡元永貞一也而一見於比彖一見於萃爻何歟一則繼之以无咎一則繼之以悔亡又何歟

易爲君子謀信斯言也然爻言小人者凡十豈抑爲小人而

謀歟否之六五曰小人吉大人否觀之初六曰小人无咎君子吝何吉與无咎皆歸之小人而否與吝反歸之大人君子歟大壯九三曰小人用壯君子用罔則君子小人抑可得而同用歟君子豹變小人革面則例以征凶繫之得輿剝廬則例以碩果象之君子小人將无同歟或言小人勿用或言小人弗克或言有孚於小人又何歟

比之九五曰王用三驅失前禽說者謂爲天子之畋圍合三面是也師六五曰田有禽而恒九四獨曰田无禽夫田一也而有禽无禽不同何歟解九二曰田獲三狐巽六四曰田獲三品而所獲異又何歟

小畜彖曰密雲不雨自我西郊小過六五爻亦曰密雲不雨自我西郊二卦不同而一見於彖一見於爻何歟小畜則先之以亨而小過又繼之以公弋取彼在穴何歟

小畜之辭曰密雲不雨自我西郊小過之六五亦曰密雲不
雨自我西郊一言於彖一言於爻何歟小畜之上九則曰既
雨既處固異乎彖之不雨矣而睽之上九與夬之九三皆以
遇雨言之至鼎之九三則不曰遇而又曰方雨虧悔終吉其
有取於雨者果可得而聞其說歟

風行天上小畜畜止之象也君子則以之懿文德山下有火
賁賁飾之象也君子則以明庶政而无敢折獄其取象之旨
何歟且大畜爲所畜之大也亦不過多識前言往行以畜其
德而已其與小畜懿文者何以異歟

小畜彖言柔得位而上下應之同人言柔得位得中而應乎
乾大有言柔得尊位大中而上下應之其得位與應同歟異
歟渙言柔得位乎外而上同不言應而又言同何歟

論三卦之得位與應其義爲不同論渙言同而不言應尤

有異小畜同人以陰居陰故得其位渙則以六而往居四故上同於五故不曰陰而曰同蓋小畜以柔居四以陰居陰位上下五陽皆應之同人以陰居二得其正位也五中正而二以中正應之至若大有五以陰而居尊位爲諸陽所宗上下應之也至若渙之成渙由九來居二六上居四也柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也

小畜彖言剛中而志行豫言剛應而志行巽言剛巽乎中正而志行志行一也曰剛中曰剛應曰剛巽其旨不同何歟

小畜諸陽爲陰所畜者也而初九則復自道何其咎吉九二則牽復吉復卦陽之初復者也而初九則不遠復无祇悔元吉六二則休復吉小畜與復固不同矣而俱以復言之何歟且四爻時位不同而剛柔亦異俱復爲吉又何歟

小畜之初九曰復自道泰之九三曰无往不復復之初九曰不遠復文義不同何以皆言復

復自道之復與无往不復之復同與不遠復之復異此子朱子之言也然小畜之初九與復之初九皆陽之復又若異而同也泰之九三專言陰之復與小畜之初九又若同而異也小畜下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九乾體居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象言復已之故位非昔无而今有故與无往不復之復同復陽復生於下剥盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下初九復之主也失之未遠而能復於善五陰之下一陽復生是已前不見而復生於此則與小畜之復自道者異矣泰之九三无往不復三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理循環在

下者必升居上者必降故三曰无常安而不陂者无常往而不返者謂陰當復也泰極而否來陰本在下必來復矣是與復自道之復同然復自道不遠復皆陽之復而无往不復則陰之復也

小畜六四曰血去惕出渙上九亦曰血去逖出二爻何以取象於血

小畜上九曰月幾望君子征凶歸妹六五曰月幾望吉中孚六四月幾望馬匹亡无咎月幾望一也或吉或凶或无咎其旨不同何歟

小畜九五曰有孚攣如富以其鄰泰六四曰翩翩不富以其鄰謙六五曰不富以其鄰既曰富以其鄰又曰不富以其鄰何歟震上六曰震不於其躬於其鄰既濟九五曰東鄰殺牛皆取象於鄰何歟

易中言鄰者凡五聖人何取象於鄰也小畜之九五曰富以其鄰而泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰夫鄰一也而有富有不富之分何歟震之上六何以震不於其躬而於其鄰既濟之九五何以謂之東鄰殺牛不如西鄰之禴祭願究其旨

大象小畜曰懿文德大畜曰日新其德蒙之果行育德與振民育德晉之自昭明德與蹇之反身脩德蹇之居德則忌與漸之居賢德善俗否曰儉德升曰順德豫曰崇德坎曰常德行節曰議德行所謂德者同否

履之六三曰眇能視跛能履是先視而後履歸妹初九曰跛能履眇能視則又先履而後視何歟一條之六三一條之初九九二或合或分其義安在

履之六三曰武人爲于大君巽之初六曰進退利武人之貞

二爻何以稱武人

履之九二曰幽人貞吉歸妹之九二曰利幽人之貞二爻何以稱幽人

履上九曰元吉在上大有慶也井上六曰元吉在上大成也大有上九曰自天佑之吉無不利謂上九也損之六五曰六五元吉自上佑也其象同歟異歟

泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰小畜之九五乃言富以其鄰何歟震上六震不于其躬于其鄰既濟九五言東鄰殺牛不如西鄰之禴祭所謂鄰者與泰謙小畜之鄰同與東西之辨亦有說歟

陽實則爲富陰虛則不富泰之六四謙之六五皆陰爻也故言不富以其鄰也小畜之九五乃陽爻也故言富以其鄰此三卦或言富或言不富以此也然泰之言鄰指坤體

三陰志在下復以三爻言鄰也小畜之言鄰指巽體三爻同力畜乾亦以三爻言鄰也謙之六五鄰以近言不富而得人之親謙順接下爲衆所歸能有其鄰也則非以三爻言鄰矣震之上六以陰柔處震極征則凶矣然震終當變柔不固守有畏鄰戒而能變之義鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故无咎或曰鄰指五言既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二與上四卦言鄰又不同矣東陽方也西陰方也故其言不同

泰之卦辭曰小往大來吉亨則先象而後占否之卦辭曰大往小來則先占而後象何歟彖傳於諸卦皆言剛柔獨於泰否二卦則言陰陽而否卦又兼剛柔其義安在

泰先象而後占者以天運而推之人事否先占而後象者以人事而參之天運也言泰則歸之於天言否則責之人聖人之意深矣六十四卦凡得乾坤之體者乾上下之卦八坤上下之卦亦八或言健順或言剛柔而不言陰陽獨乾坤否泰四卦言陰陽者泰否即乾坤之上下往來諸卦或得乾而不得坤或得坤而不得乾泰則坤上而乾下否則乾上而坤下得乾坤之二體者故言陰陽也泰君子之道長故以健順之德言否小人之道長故以剛柔之質言聖人扶陽抑陰於泰否見之矣

同人之彖曰同人于野亨坤之上六曰龍戰于野二卦之義不同皆取象於野何也一言於彖一言於爻又何歟

同人彖曰文明以健中正而應君子正也是以二五爲君子之正而能通天下之志矣於六二則有係應私狹之吝六五

則至於虩咷用師皆不得爲君子之正又何歟
同人初九曰同人于門隨初九曰出門交有功明夷之六四
曰于出門庭節之初九曰不出户庭九二曰不出門庭夫門
之與户其取象亦有别歟說卦以艮爲門闕諸卦皆无與於
艮而取門之象何歟大傳又言乾坤易之門又言闔户謂之
坤闢户謂之乾與諸卦之言門户亦有同歟
知户陽而門陰則知諸爻取象於門户者非本於艮體知
門二而户一則知乾坤取象於門户者非專於動靜陽畫
奇有户之象陰畫偶有門之象本爻之前遇陽爻則爲户
遇陰爻則爲門同人初九于門隨初九出門皆前有六二
也明夷六四出門庭前有六五也若節初之户庭前有九
二二門庭前有六三也今觀九二一爻横於初九之前亦
有户闢而不通之象故曰不出户庭爻辭之取象於門户

不繫於艮體明矣雙扇爲門半門爲戶闔戶謂之坤闢戶謂之乾於一體動靜言故取象於戶乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也以兩體對待言故曰門在卦爻則戶爲陽門爲陰在乾坤則戶亦有陰陽門亦有陰陽也

同人之九三曰升其高陵震之六二曰躋于九陵二爻皆以陵言其旨同歟否歟

同人九五曰先號咷而後笑旅上九曰先笑後號咷先後不同何也

豫之卦辭曰利建侯行師屯之卦辭與初九爻言利建侯而不言行師何歟上六言利用行師而不言建侯又何歟

豫彖言時義之大隨言隨時之義大睽蹇言時用之大頤大過解革言時之大言時義時用時之義不同而皆贊之以大矣哉何歟

雷在地中大象則以閉關商旅不行后不省方言之及其出地而奮大象則以作樂崇德薦上帝配祖考言之雷之出入於地而取象何以不同

豫之六二曰介于石困之六三曰困于石二爻皆以石言其旨同歟異歟

六十四卦之變通皆所以趣時也而經言卦之時者止於十二何歟豫隨遯姤旅則以時義言坎睽蹇則以時用言義之與用何所別歟至於頤過解革則併義與用不之及而唯以時之大者言又何歟

蠱者俱謂前人已壞之緒初以陰柔之才而有子考无咎厲終吉九三以陽剛得位而反小有悔无大咎何歟六四往見吝者陰柔之才也六五以陰柔而反用譽何歟

蠱之卦辭曰先甲三日巽之上九曰先庚三日一以甲言一

以庚言何歟蠱則言於卦巽則言於爻又何歟皆以三日言其義何居程朱之說不同何所折衷歟

臨卦本以二陽而臨四陰然六三以上亦皆以臨言之何歟

九二咸臨吉无不利而象以未順命言之何歟

臨卦至於八月有凶所謂八月果夏正八月歟抑周正八月歟若夏正八月則爲觀周正八月則爲遯觀之與遯其所謂凶又何歟

大有之象曰君子以遏惡揚善順天休命姤曰后以施命告四方困曰君子以致命遂志鼎曰君子以正位凝命巽曰君子以申命行事所謂命者同歟異歟

大有上九曰自天佑之吉无不利大傳曰君子觀象玩辭觀變玩占是以自天佑之吉无不利易窮則變變則通通則久亦曰是以自天佑之吉无不利又曰天之所助者順也人之

所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天佑之吉无不利大傳所引其旨安在

大有九三公用亨于天子隨上九王用亨于西山升六四王用亨于岐山益六二王用亨于帝所言用亨同歟異歟程朱之說不同孰爲當歟

大有上九自天佑之吉无不利繫辭贊之曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也及君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占易窮則變變則通通則久皆非處大有之勢也而俱以自天佑之吉无不利言何歟

周易經疑卷之一

周易經疑卷之二

進士臨川涂溍生易庵擬

彖言天地萬物之情可見者曰咸曰恒曰萃是六十四卦獨於此三卦而見何歟大壯言天地之情而不言萬物復言天地之心而不言情又何歟

咸初六曰咸其拇解九四曰解而拇二爻何以取象於拇

咸六二曰咸其腓艮六二曰艮其腓二爻何以取象於腓

咸九三曰咸其股明夷六二曰明夷左股二爻何以取象於股

咸上六曰咸其輔頰舌艮六五曰艮其輔二爻何以取象於輔

卦言貞吉者九四爻言貞吉者二十五其旨抑有異乎咸大壯未濟皆於九四言貞吉而加以悔亡豈貞吉之外猶有所

悔歟卦言悔亡不言貞吉者一爻言悔亡者十有八言无悔者六爻言有悔者三爻夫悔者自凶而趨吉也而聖人皆以有无明之顧究夫所以悔亡之故

咸大壯未濟之九四巽之九五皆言貞吉悔亡同歟異歟咸九五不言悔亡而言无悔大壯九二言貞吉而不言悔亡未濟六五又言貞吉无悔巽之六四亦言悔亡而不言貞吉其義安在

貞吉悔亡有以陽居陰位而戒之者有以柔順之體而戒之者咸之九四說體居陰而應初感不以正則有悔故戒貞正則吉而悔亡也大壯九四陽剛長盛壯已過中居四爲不正方君子道長之時豈可有不正乎故戒以貞則吉而悔亡也濟天下之險非剛健之才不能九雖陽而居四故戒以貞固則吉而无悔三者皆以陽居陰而涉不正之

疑故其占同也巽之九五處得中正盡巽之善然重巽過於柔順所利在貞非五之不足在巽當戒也咸之九五得人君感天下之正豈復有悔乎此非本有而今亡所以不言悔亡而言无悔也大壯二之應五以陽剛處柔用剛得中乃能貞吉四剛不中故必貞吉而後悔亡所以二言貞吉而不言悔亡也未濟四應在初故先悔而後亡五應在二故貞吉而无悔既得貞正則吉而无悔貞其固有非戒也巽之六四陰柔无應承乘皆剛本有悔也以陰居陰巽於上下處之至善故得悔亡猶未至於吉所以言悔亡而不言貞吉也

咸艮二卦不同六爻皆以人身爲象何獨咸則以四當心位而艮則以三當心而四言身咸於上言輔而艮於五言輔其位次不同何歟咸之四言貞吉悔亡艮之上言敦艮吉兩爻

言占不言象又何歟
人之一身動靜而已咸有感動之義艮爲止靜之義故皆以人身爲象焉然咸之貞體爲艮動則不吉故皆貴於止也咸之初曰咸其拇艮之初曰艮其趾拇與趾皆足也咸之六二曰咸其腓艮之六二曰艮其腓腓在下體之中故也艮之三心而咸九四言思艮之五言輔而咸之上言輔雖差一位然艮九三曰艮其限限者身上下之際即腰膂之間屬薰心言上下判限如列其夤謂不安之勢薰於其心非取象於心也六四不言心而言身身者心之區宇其身止則知其心之止矣正與咸九四相對四當心位而又
嘗考之无咎之占辭所言者多矣然萃之六爻或當位或不當位或有應或无應而辭皆曰无咎乃天地萬物之眞情相合吉多而凶少故也且无咎之義非一義有言无過

咎者有本无咎者有善補過而无咎者有無所歸咎於人
者
萃升二爻皆言孚乃利用禴隨之上升之四一言王用亨於
西山一言王用亨於岐山
孚者誠積於中禴者不致飾於外君臣相萃之時固當孚
乃用禴當升之時亦當孚乃用禴也萃六二以中虛爲孚
而與九五應升九二以中實爲孚而與六五應虛實不同
而孚誠則一也六二雖陰柔而得中正以中正之道往與
五應萃專以至誠則可不用文飾故曰孚乃利用禴也九
二以剛強之臣上事柔弱之君未有不爲矯飾者也禴祭
之簡質者故亦云孚乃利用禴西山即岐山也亨皆以祭
祀言上之居隨之極隨之固結而不可解也誠意之極可
通神明故曰王用亨於西山六四以順而升故曰王用亨

於岐山此皆王者有事於山川之卦也程子曰上六以柔順而居隨之極其人心之隨固結如此昔者大王用此道亨王業於西山也六四處大臣之位上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當然也道固當亨也盡斯道者其爲文王乎

升者萃之反也彖皆言剛中而應二皆言孚乃利用禴何歟萃之四言大吉升之初言大吉其吉同歟萃六爻皆言无咎升獨二爻言无咎何歟萃初之象曰其志亂五之象曰志未光升初之象曰上合志五之象曰大得志其志異歟

惟升爲萃之反言剛中而應雖同而有二五之異言孚乃利用禴同而有剛柔之殊升初六之大吉異於萃九四之大吉萃之六爻皆以此應得正而无咎象之言志一也而其所志亦不可槩論矣萃之九五剛中而下應於二升之

九二剛中而上應於五皆剛中而應也萃六二以中虛爲孚以誠交於上升九二以中實爲孚以誠升於上皆孚乃利用禴也萃九四則陽近君得上下之聚大吉无所不用爲大无所不正爲大吉則與升之信從九二而升之大吉異矣當萃之時聚必以正因其比應而戒之以正故六爻皆言无咎而上之无咎則有无所歸咎非若升之言以剛爲戒四以近爲戒也升之初從於二故曰上合志萃則比於羣陰而又欲從正應故曰其志亂萃之九五雖得尊位必脩德乃能得天下之歸是其志之未光升之六五守貞而得貞以致乎天下之治故其志之大得

困之九二曰利用享祀九五曰利用祭祀享祭之禮同歟異歟益之六二曰王用享於帝吉損之彖二簋可用享鼎之彖傳曰聖人亨以享上帝豫之象曰殷薦之上帝以配祖考用

享之與可用享其損益之義果不同歟亨以享帝與殷薦之上帝果有異歟萃彖言用大牲而爻與升皆言利用禴既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭其義安在

震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得既濟六二婦喪其茀勿逐七日得二爻同而卦不同何以俱有七日得之占歟且二卦初爻皆陽剛也何以震象則曰乘剛既濟象則曰以中道也

震比隨三卦皆以正中言訟履同人觀益姤節離晉豫艮井十三卦皆以中正言曰正中曰中正豈有同歟解之其來來復言乃得中也泰之得尚于中行言中而不及正大畜之大正臨之大亨以正言正而不及中又豈有偏及歟

艮之彖曰艮其背不獲其身艮六四曰艮其身二爻何以取象於身

既濟初九曳其輪濡其尾未濟分言於初六九二何歟既濟九三伐鬼方未濟九四言伐鬼方既濟上六濡其首未濟上九又言濡其首或合或分或同或異請詳其說

既濟之上六曰濡其首厲未濟之上九曰濡其首有孚失是二卦何以有濡首之象

既濟初九曰曳其輪濡其尾未濟則析言之於初二爻既濟九三言高宗伐鬼方未濟言於九四而不言高宗及既濟未濟之終又皆以濡其首言之其義安在

二卦相反而其辭相因爻位不同故其序差次尾在後故初皆稱尾首在上故上皆言首輪坎象既濟二至四互坎初九承之故曳其輪在初未濟三至五互坎九二承之故曳其輪在二離爲兵戈既濟三至五互離三居離初故曰高宗伐鬼方未濟上體爲離四居離初故曰震用伐鬼方

既濟之初火體其進銳則及悔吝兼濡尾曳輪言戒其進也未濟初以柔居險有應而志行不度其才而進則必有吝初濡尾則不使之進二以剛應於五剛過而犯上故曳其輪而使之緩既濟之三以剛居剛故稱高宗未濟九四大臣奉命行伐故言震用既濟之上陰柔而處險極涉水而至於濡首危厲可知矣未濟之上剛居明極飲酒而至於濡首亦不知節矣

既濟九五剛明之君也反不如西隣之禴祭未濟六五陰之主也反有君子之光焉既濟六二陰柔之臣且喪茀而不可以行矣先儒何以指為西隣而受福未濟九二剛中之臣亦曳輪而不行矣何以象曰中以行正先儒嘗曰易者扶陽而抑陰也不知施於既濟未濟者何在願聞其旨

未濟取象於狐何所取歟未濟之亨與既濟之亨同歟異歟

既濟於初九則以曳其輪濡其尾无咎並言之矣未濟則於初六九二分言之而曰吝曰貞吉何歟未濟九四貞吉則悔亡六五貞吉則无悔何歟酒固非所當嗜也上九有孚于飲酒无咎又何歟且二卦上爻剛柔不同何以俱有濡其首之象

雜卦固亂舉諸卦反對以爲義也然自大過以後則又非反對之卦何歟自乾坤至井困三十卦之變首咸恒以終既濟未濟則又上下經之序似亦不亂何歟艮止也節止也大壯則止言止者凡三而其旨同歟異歟

周易經疑卷之二

周易經疑卷之三

進士臨川涂溍生易庵擬

大傳曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從又曰易簡而天下之理得矣易簡之善配至德又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻曰易曰簡同歟異歟

繫辭曰剛柔者晝夜之象也與剛柔者立本者也同歟異歟變化者進退之象與變通者趨時者也同歟異歟

大傳曰无咎者善補過也又震曰无咎者存乎介卦爻之言无咎者凡幾其旨抑有異歟既曰无咎又曰何咎何其咎无大咎請詳其義

大傳曰无咎者善補過也卦爻言无咎者凡八十四其旨

同歟有曰何咎何其咎无大咎有曰誰其咎又何咎又誰咎避咎其旨同否

大傳曰知周乎萬物而道濟天下是先知而後仁又曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知是先仁而後知知崇禮卑言知而不及仁義說卦曰立人之道曰仁與義言仁義而不及禮知何歟

大傳曰成之者性也又曰成性存存道義之門二章所論性之成其旨同歟於成之者性則繼之以仁知而不及禮於成性存存則先之以知禮而不及仁何歟

論性成之說微有異論四德之偏實不同蓋成之者性推其成之於萬物而言成性存存以其稟於人者而言前章以人稟分陰陽故言仁知而不及於禮後章以人之知行而法乎道化故但言知禮而不及仁也請以此辨焉

易大傳曰鼓萬物而不與聖人同憂程子釋之曰天地无心而成化至復之彖傳曰復其見天地之心乎則天地果无心者乎坎之彖傳曰有孚維心亨益之九五曰有孚惠心二卦皆以有孚言心果可與天地之心並論乎明夷六四云獲明夷之心益之上九而曰立心勿恒獲心與立心果可與惠心之益並言乎井之九三曰爲我心惻艮之六二曰其心不快旅之九四曰我心不快艮之九四曰厲薰心夫心一也曰惻曰薰曰不快文之所指不同又何歟

大傳曰成象之謂乾效法之謂坤又曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾一以之謂言一以謂之言何歟前章先乾而後坤後章先坤而後乾又何歟

卽形體以論乾坤其陰陽似難名故以之謂言卽動靜以䚫乾坤其陰陽有定名故以謂之言爲其以形體而分先乾而

後坤也以動靜而分先坤而後乾也知此可以别明問矣

大傳曰陰陽不測之謂神又曰利用出入民咸用之謂之神又曰鼓之舞之以盡神又曰知幾其神乎又曰神无方又曰神以知來又曰寂然不動民咸用之謂之神又曰非天下之至神其孰能與於此又曰知變化之道其知神之所爲乎又曰唯神也不疾而速不行而至數章所論之神其有異乎說卦又曰神也者妙萬物而爲言也其與大傳數章之旨亦有同歟

大傳七章曰夫易聖人所以崇德而廣業也是聖人用易以崇廣德業也十章曰易有聖人之道四焉是易取則於聖人也何也且大傳謂聖人之道而本義則謂神之所爲又何也

大傳曰聖人有以見天下之賾有以見天下之動又曰極

天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭曰見曰極曰鼓抑有辨歟

河圖陰陽之積數五十有五而成變化行鬼神大衍之數五十而其用四十有九其數不同何歟抑亦大衍之數非本於河圖之數歟聖人則河圖以畫卦數極於十而卦止於八又何歟

大傳曰天地之數五十有五大衍之數五十其用四十有九大衍之數卽天地之數歟大衍何以虛其五四十有九何以損其一歟又曰極數知來之謂占參伍以變錯綜其數極其數以定天下之象說卦曰參天兩地而倚數同歟異歟曰衍曰極曰倚曰錯綜何以辨歟

上繫九章言乾坤之策三百六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數此皆以老陽老陰之策數

言也然以少陽少陰之策數言亦足以當期之日當萬物之數否歟

觀老陰老陽固足以當期與萬物之數而少陰少陽之策亦未嘗不足以當之也何以言之少陽之策七四七二十八少陰之策八西八三十二即陰之策得百九十二陽之策百六十八合乾坤二卦之策與夫二篇之策亦足以當期當萬物之數也

大傳曰顯道神德行又曰聖人以此齋戒神明其德夫又曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行其旨同歟異歟

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占君子觀象玩辭觀變玩占則象之與辭爲一類變與占爲一類言天下之至精則以

尚辭爲一類言天下之至變則以尚變尚象爲一類其不同何歟

大傳曰一闔一闢謂之變往來不窮謂之通又曰化而裁之存乎變推而行之存乎通又曰變通配四時變通莫大乎四時易窮則變變則通變通者趨時也又曰變而通之以盡利皆先言變而後言通又曰通變之謂事通其變遂成天地之文通其變使民不倦皆先言通而後言變所謂變通通變其旨同歟異歟

大傳曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子以太陽爲陽少陰爲陰少陽爲剛太陰爲柔朱子以陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰邵子以乾兌離震爲天四象巽坎艮坤爲地四象朱子以乾兌艮坤爲天四象離震巽坎爲地四象其說不同何歟

大傳曰易有太極是生兩儀四象八卦矣又言六爻之動三極之道也何歟說卦曰聖人作易將以順性命之理夫太極與性命之理有以異乎又言立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦與所謂六爻之動三極之道亦有同乎下文言分陰分陽迭用柔剛則又不及仁義何歟

易有太極畫前之易兩儀四象八卦悉具於其中統體一太極也三極之道天地人之至理太極流行於六爻之中三材各一太極也性命之理即太極之流行陰陽剛柔仁義即三極之所以立分陰分陽迭用柔剛以卦位間雜而成章言其不及仁義宜矣然六位之中三四爲人則仁義未嘗不在其中也

大傳曰河出圖洛出書聖人則之伏羲據河圖而畫八卦

大禹因洛書而叙九疇其時其位其數各不同矣而謂聖人倶則之以作易何歟圖之數十書之數九卦之數八其所以則之之說又何歟

大傳曰乾坤其易之緼耶又曰乾坤其易之門耶緼與門何以分又曰闔户謂之坤闢戶謂之乾戶與門何以異乾坤成列而易立乎其中矣天地定位而易行乎其中矣立與行又何以辨

大傳曰乾坤成列而易立乎其中矣天地設位而易行乎其中矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣曰立曰行曰在其何以分

大傳曰形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通與一陰一陽之謂道見乃謂之器

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通同歟異歟道一也或
以謂之言或以之謂言何歟

大傳曰神而化之又曰神而明之夫神一也曰化曰明豈
有異歟神而化之先由通而變神而明之先由變而通又
豈有異歟

神一也論其化之與明爲不同變之與通實有異何以言之
蓋神而化之以其化乎民而言神而明之以其昭著而可見
一則由通而變者因世道之通不復變之也一則由變而通
因易卦之變而後通以行之耳知此則明問可辨矣

大傳曰化而裁之謂之變推而行之謂之通又曰化而裁
之存乎變推而行之存乎通夫變通一也一以謂之言一
以存乎言何歟前章變通先之以道器終之以事業後章
變通先之以卦爻終以德行何歟

變通一也有由乎人以名之者故以謂之言有本乎人以爲之者故以存乎言前章先之以道器終之以事業猶約而至粗後章先之以卦爻終之以德行是猶至粗而入於至精也

大傳曰八卦成列象在其中矣是八卦皆有其象矣而說卦於雷鳴風散雨潤日烜並以象言而獨於艮止兌說乾君坤藏不以象言又何歟

論八卦之象見於爻畫者爲有定論八卦之運於造化者非象所能該蓋大傳所言之象即卦體是也說卦所言四卦之象雷風雨日有生長之功四卦之取其義者非象所能盡收斂之妙也知此則明問可辨矣

大傳曰古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始畫八卦又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生

八卦又曰河出圖洛出書聖人則之夫八卦既以俯仰遠近而得又由太極而生何歟不待窺馬圖人文已宣朗朱于感與詩也而大傳又謂則於圖書所以則之者果可得而聞其說之詳歟

古者包犧氏仰觀俯察遠求近取始畫八卦大傳作易之由又曰天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之然則聖人作易又本諸四者何歟變化垂象曰效之象之神物圖書皆言則之何歟龜以卜筮書以爲範聖人則之以作易又何歟

十三卦之制作皆所以利天下也然於佃漁交易門柝宮室棺槨書契並不言利獨於耒耜衣裳舟楫牛馬杵臼弧矢言利何歟豈不言利者其利小言利者其利大而然耶

十三卦之制作尚象皆以制天下之道然有言利而不言利者豈无其故哉蓋先儒以爲網罟之不如耒耜杵臼裕萬民之食門柝能保其内而不如弧矢之能威天下舟楫牛馬无所不通棺椁書契亦不過送死明決而已故六者不言利而七者言利也其以此歟

十三卦之制作皆制器尚象之事也耒耜舟楫服牛乘馬杵臼弧矢皆以利言網罟爲市擊柝衣裳宮室棺椁書契獨不以利言何歟或取其器或取其意弧矢取諸睽抑以象歟抑以意歟

十三卦之制作舟楫獨取諸渙攷之於經卦言利涉者凡七文言利涉者凡二則不獨取於渙矣其取象之意果有異歟且諸卦皆言利涉而謙獨言用涉何歟或曰不利涉大川或曰不可涉大川又何歟

十三卦之制作尚象之事也然而重門擊柝惟取其豫備之意上棟下宇惟取其壯固之意書契以代結繩惟取其明決之意至於衣裳弧矢則又惟取其乾坤无爲之妙睽乖之時安在其能尚象耶鼎之象曰鼎象也蓋謂卦之爲鼎法鼎之象豈有制器既取夫易而作易又反有取於器耶

十三卦之制作皆取夫易之象也然取其義而不取其象者此書契門柝宮室衣裳之類但取其義也於鼎則易反有取於器者制器而取於象象已存乎卦而卦不必先器聖人之制器不待見卦而後知象以衆人之不知象也故設卦以示人卦器之先後不害於義也知此則其疑可辨矣

大傳曰乾坤其易之門耶又曰闔户謂之坤闢户謂之乾則曰門曰户皆以乾坤言也攷之於經唯同人之初九曰

同人於門隨之初九曰出門交有功何乾坤二卦不言門而反於隨與同人言之歟明夷之六四曰於出門庭節之九二曰不出門庭其初九則曰不出户庭二卦取象於門與户既兼庭而言之若无取於闔闢者又何歟

大傳曰以通神明之德以類萬物之情又曰以體天地之撰以通神明之德其旨同歟異歟前章以神明居萬物之先後章以神明居天地之後豈无其意歟至於聖人以此齋戒以神明其德夫不曰神明之德而曰神明其德抑又何歟

論二章所言神明之德與夫天地之撰萬物之情其首无不同觀其一則神明居萬物之先一則神明居天地之後其旨若有異至若神明其德而不言之德其義則殊何以言之蓋神明之德即健順止說之類萬物之情雷風山澤之類是即

天地之撰前章以聖人畫卦而通乎造化故以神明居萬物之先後章推陰陽之畫以成卦之體故以神明居天地之後至於齋戒以神明其德此聖人敎人用易使已之神明如易之神明也請以此辨

大傳曰作易者其有憂患乎六十四卦如否之險德避難蹇之反身脩德皆所以處憂患之道也三陳九卦乃獨取於履謙復恒損益困井巽何歟三陳之義各有意歟於九卦之外不足以處憂患歟請究其旨

大傳曰夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻是乾坤之道不外乎易簡也然乾卦之内言不及易坤卦之内言不及簡何耶恒易固能知險矣恒簡固能知阻矣乾之終也何以亢龍而有悔坤之終也何以龍戰而道窮知險知阻又果如是耶

易簡乃乾坤之至德險阻乃人事之變更然而於乾坤二卦不言易簡正以前聖之易尚其占筮故上九上六之占辭乃當善極而否矣其險阻乃人體乾坤之常而知其變此後聖推明其義與前聖之言不同也請以此辨

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射又曰水火不相逮雷風不相悖山澤通氣而不及天地定位何歟以相逮易不相射以不相逮易相薄獨於通氣不復易之而其序皆不同又何歟

有先天之卦位有後天之卦位故後天之卦位去乾坤而專言六子至時成用而所以不及乎天地也至於以不相逮易不相射以不相悖易相薄獨於通氣不復易之者此皆互而言之以見後天本於先天成其目耳其序雖不同政以其流行而分之也

說卦三章曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射先儒以爲先天卦位也帝出乎震齊乎巽相見乎離至成言乎艮後天卦位也四章雷動風散雨潤日烜艮止兌說乾君坤藏既非先天之次序又非後天之卦位抑何所屬歟四卦取象義多四卦取象義少何歟六章去乾坤而言六子先之以後天而繼之以先天何歟後天雷風次離兑終坎艮言先天先水火次雷風終山澤其序亦異何歟

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射皆以象而言也又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之唯以四卦言象又以雨日易水火何歟且二章卦位相對无不合矣而其所陳之序不同又何歟

有以八卦之定象言其對待之妙有以八卦之象義言其流

行生成之功以其體而言則象所該无不當以其運行而言則非他象所能育物也故以雨日而易夫水火也然其二者卦位雖同而所陳之序異者政以其流行而有生育之功也

說卦第三章曰天地定位固以先天卦位言也第四章雷以動之亦先天對待之卦也而列乾坤於後何歟

說卦曰數往者順知來者逆是故易逆數也邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行曰逆數曰順行何不同如是

說卦曰乾以君之又曰帝出乎震又曰神也者妙萬物而爲言乾以君言震以帝言六子以神言何歟萬物出乎震則不言帝動萬物一節則不言乾坤則曰君曰帝又有出於神之外歟

說卦第五章帝出乎震先儒謂文王所定後天之卦位文

王何以不仍伏羲之卦位歟其所定之卦位果何所取歟先儒又謂帝出乎震以下乃古語萬物出乎震以下乃夫子贊易之辭然歟否歟

說卦五章釋後天卦位震巽離乾坎艮以方言坤兌以象言兌以時言乾不言萬物坤不言西南抑有說歟

說卦自帝出乎震至成言乎艮自神也者至莫盛乎艮皆言後天之學也一則主帝而言一則主神而言何也主帝而言則惟稱卦名主神而言則去乾坤而稱卦象獨於艮以名言之又何也

後天之學主流行造化之妙言帝者見主宰乎萬物而言其始萌之初言神以見其去乾坤而專言六子以見神之所爲主帝者雖並稱卦名而主神而言卦象於艮以名言之蓋艮非象所能盡故以名言也

說卦第六章言神也者妙萬物而爲言者也以下用文王卦位自水火不相逮以下復用伏羲卦位何歟未言然後能變化既成萬物是言伏羲卦位歟抑亦文王卦位歟

說卦曰乾爲天故乾之九五曰飛龍在天是也大有上九曰自天祐之姤九五曰有隕自天兩言自天與在天之天同歟異歟天行健而大畜上九乃以天衢言之天豈有所謂衢者歟明夷上六謂之初登于天猶可也而中孚上九謂翰音登于天其可歟願究其旨

說卦曰乾爲馬坤爲牛震爲龍離爲雉兌爲羊乾六爻又何以言龍而不言馬離何以言牛大壯何以言羊聖人說不同何也

易之爲書其成非一人其取象非一端然理无形也假象以顯義則无不同孔子所取之象文乃周公所取之象前聖之

易與後聖之易固有異致先儒所謂義苟應健何必乾乃爲
馬爻苟合順何必坤乃爲牛今欲以說卦而求合卦爻之象
不亦膠柱而調琴矣乎

說卦曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮
爲狗兌爲羊乾六爻言龍而不言馬坤卦辭言馬而不言
牛離言牝牛而不言雉大壯无兌而言羊姤睽无坎而言
豕中孚之豚魚小過之飛鳥其取象不合何歟

乾爲馬震爲龍坎爲豕此遠取諸物也十一章言乾爲良
馬老馬瘠馬駁馬宜矣而震巽於馬也爲善鳴爲馵足爲
作足爲的顙坎其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄
其象必有意義願祛其惑

說卦以坤坎爲輿而不言車十三卦之制作亦不言車玆
之於經文言車者四言輿者六果何所取象歟大有之九

二曰大車以載大壯之九四曰壯于大輿之輹車輿各以其大者言之累即古之重車歟困之金車輿睽之鬼車何所載師之輿尸輿畜之輿衛何所乘歟賁之舍車而徒輿睽之見輿而曳或舍或曳其義安在

巽爲木而坎曰其於木也爲堅多心離其于木也爲科上槁艮其於木也爲堅多節坎離艮亦爲木何歟震居東方陽木也爲蒼筤竹爲萑葦而不爲木又何歟

序卦上經首言天地不言乾坤天地即乾坤也下經首言夫婦夫婦即咸恒也言恒而不言咸何歟

雜卦曰臨觀之義或與或求臨六爻何以見其與觀六爻何以見其求

揲蓍之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少而去其初掛

之一何也若曰第一揲扐以四十九其奇一也則第二揲非四十四則四十第三揲非四十則三十六而不復有奇矣而亦扐何也

卦爻言朋者凡十聖人何以取象於朋也復言朋來无咎蹇稱大蹇朋來豫言朋盍簪解言朋至曰來曰盍曰至有取於朋者不同何歟朋從與朋來何以辨喪朋與朋亡何以分至損益二卦又皆以十朋為之説其旨何如

公侯伯子男五等之爵也易聖何以獨稱王公侯而不及伯子男歟言王用亨者凡三而有西山岐山亨帝之不同言王假者凡四而有有廟有家假之之異亨與假同歟異歟爻言公者凡六益爻兩言告公而所用殊何歟解之射于高墉小過之弋彼在穴曰射曰弋何所分歟公用享于天子與王用享于帝何所別歟易言利建侯何獨於屯豫

言之歟願究其旨
易中言元亨利貞者凡七其旨同歟異歟或言元亨而不
言利貞或言利貞而不言元亨又何歟
彖言天地萬物之情者凡三焉其旨同歟異歟復言見天
地之心而不言情大壯言天地之情而不言心又何歟
卦言利貞者凡十四爻言利貞者凡三其旨同歟異歟諸
卦言利艱貞者凡三利女貞者凡二利永貞者凡二永貞
吉者凡二元永貞者二勿用永貞者一可貞者三不可貞
者二言利不息之貞者一貞一也而曰艱貞曰女貞曰永
貞曰不息之貞果孰爲事之幹歟願究其利與不利之故
卦言利有攸往者九賁則言小利有攸往爻言利有攸往
者三而无妄六二獨言則何歟卦言无攸往者二爻言无
攸往者八有攸之與无攸其旨何如

爻言命者七曰即命曰有命曰告命曰錫命曰齊命其所言不同何歟象傳言命者五曰休命曰申命曰施命曰凝命曰致命其與爻辭往往不合又何歟

彖言成卦之由多矣程子以卦變言者九卦朱子以卦變言者十有九卦其說不同何歟

上分言先天後天卦位皆兼乾坤而言六子下獨去乾坤而言六子何歟不言八卦而言八物何歟惟艮獨不言山又何歟

卦爻言吉者多矣有初吉上吉中吉終吉有元吉大吉有居吉往吉征吉嘉厲吉艱則吉有它吉請究其旨

卦爻言利貞多矣其旨同歟異歟有曰小利貞利永貞利居貞利艱貞利女貞利君子貞利牝馬之貞利武人之貞利不息之貞利幽人之貞又有貞吉貞凶貞吝請詳其說

卦之言利貞者十四爻之言利貞者三利貞一也而所施不同有涉不正之疑而爲之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損九二之類是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜之類是也言所畜利於貞也有言所利者以其有貞者漸是也言必歸之所以吉利於如此之貞正也蔡氏曰貞固也以貞固足以幹事取之也貞正也以君子正也取之也蓋貞者隨在各有也立乎事物之中各得其正之謂貞在剛則曰大貞在柔則曰小貞在君子則曰君子貞在女子則曰女子貞以至在武人在童僕在牝馬在幽人莫不皆曰貞焉又以其永久者言之則永貞以其不息者言之則曰不息之貞又自夫用貞者言之當安則曰安貞當居則曰居貞當其可則曰可貞當其不可則曰不可貞不利貞不可疾也則

曰不可疾貞當艱則曰艱貞至於貞之爲用則有吉焉有旣正且吉者有得正則吉者有凶焉有吝焉有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者惟善易者隨在玩之則其義莫不皆得其當不可以正固兩義拘之也

大傳三陳九卦始之以履終之以巽所以明處憂患之事也而其次序淺深可得聞歟明夷之彖曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之蓋明乃處憂患之道也今三陳九卦又不及明夷何歟且六十四卦皆可以處憂患豈特九卦而已歟

大傳稱先王者凡七卦稱后者二卦大人者一卦稱上者一卦餘皆言君子願究其旨

伏羲畫卦之時未有文字不知六十四卦之名何以記歟或曰八卦之名伏羲所定八純及其餘五十六卦不過分

註上卦下卦之名而已至文王始定重卦之名然歟否歟

上經首乾坤而終坎離下經首咸恒而終旣濟未濟聖人之序卦抑有意歟上經三十卦下經三十四卦其數不同何歟

周易經疑卷之三終